

經部

欽定四庫全書 經部

周易集註卷十四

詳校官太常寺少卿臣陳桂森

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣宋枋遠

謄錄監生臣張顧寶

欽定四庫全書

周易集註卷十四

明　來知德　撰

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也重直龍反

八卦以卦之横圖言成列者乾一兊二離三震四陽在下者列於左巽五坎六艮七坤八陰在下者列于右象者八卦形體之象不特天地雷風水火山澤之象凡天地所有之象無不具在其中也因而重之者三畫上復加三畫重乾重坤之類也陽極于六陰極于六因重成六畫故有六爻八卦成列二句言三畫八卦因而重之二句言六畫八卦至剛柔相推言六十四卦如乾為天乾下變一陰之巽二陰之艮三陰

之坤是剛柔相推也繫辭者繫六十四卦三百八十四爻之辭也命者命其吉凶悔吝也動者人之動作營為即趨吉避凶也易六十四卦三百八十四爻不過一剛一柔九六而已易有九六是為之本無九六則以何者為本故曰立本易窮則變變則通不變則不通有一卦之時有一爻之時時之所在理之所當然勢不得不然趣者向也〇伏羲八卦成列雖不言象然既成八卦而文王之象已在卦之中矣伏羲八

卦雖無爻然既重其六而周公六爻已在重之中矣六十四卦剛柔相推雖非占卜卦爻之變而卦爻之變已在其中矣各繫以辭雖非其動然占者值此爻之辭則即玩此爻以動之而動即在其中矣繫辭以命而動在其中者何也盖吉凶悔吝皆辭之所命也占者由所命之辭而動當趨則趨當避則避則動罔不吉不然則凶悔吝隨之矣吉凶悔吝生乎其動動以辭顯故繫辭以命而動在其中矣剛柔相推而變

在其中者何也盖剛柔者立本者也變通者趣時者也有剛柔以立其本而後可變通以趣其時使無剛柔安能變通變通由于剛柔故剛柔相推而變在其中矣

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也觀去聲夫音扶

貞者正也聖人一部易經皆利于正盖以道義配禍福也故為聖人之書術家獨言禍福不配以道義如

此而詭遇獲禽則曰吉得正而斃焉則曰凶京房郭璞是也勝者勝負之勝言惟正則勝不論吉凶也如富與貴可謂吉矣如不以其道得之不當乎富貴吉而凶者也貧與賤可謂凶矣如不以其道得之能安乎貧賤凶而吉者也負乘者致其冠舍車者賁其趾季氏陽貨之富貴顏回原憲之貧賤凡殺身成仁舍生取義過涉滅頂皆貞勝之意也觀者垂象以示人也道者天地日月之正理即太極也一者無欲也無

欲則正矣孔子祖述堯舜者祖述其精一也故曰吾道一以貫之又曰所以行之者一也又曰天下之動貞夫一者也三一字皆同孔子没後儒皆不知一字之義獨周濂溪一人知之故㪅不得已又作入聖功夫字義○吉凶異象而貞勝不論其吉凶也何也天地有此正理而觀故無私覆無私載日月有此正理而明故無私照天地日月且如此而况于人乎故天下之動雖千端萬緒惟貞夫一能無欲則貞矣有欲

必不能貞惟貞則吉固吉凶亦吉正大光明與天地之貞觀日月之貞明皆萬古不磨者也豈論其吉凶哉

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎内吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭見賢遍反

確然健貌隤然順貌天惟有此貞一故確然示人以易地惟有此貞一故隤然示人以簡聖人作易爻也

者不過效此貞一而作象也者不過像此貞一而立

使不效像乎此則聖人之易與天地不相似矣此爻

此象方動于卦之中則或吉或凶即呈于卦之外而

功業即因變而見矣功業者成務定業也因變而見

即變而通之以盡利也若聖人之辭不過于爻象之

中因此貞一而繫之以辭也蓋教人不論吉凶以貞勝

而歸于一者此則聖人繫辭覺民之心情也故曰情

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何

以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

大德者易簡貞一之大德也生者天主生物之始地主生物之成也大寶者聖人必居天位方可行天道是位者乃所以成參贊之功者也故曰大寶聚人者內而百官外而黎庶也理財者富之也九賦九式之類是也正辭者教之也教之以正也三物十二教之類是也禁非者既道之以德又齊之以刑五刑五罰之類是也仁義者貞一之理也○天地有此貞一之

大德惟以生物為心故無私覆無私載聖人居大寳之位而與天地參是以守其位而正位凝命也則以仁曰仁即天地貞一之大德也居其位而理財正辭禁非也則以義曰義即天地貞一之大德也仁以育之義以正之有此貞一無私之大德所以與天地參也易之為書辭變象占專教人以貞勝而歸于一者以此上繫首章舉天地易簡知能之德而繼之以聖人之成位見聖人有以克配乎天地此作易之原易

之體也下繫首章舉天地易簡貞一之德而繼之以聖人之仁義見聖人有以參贊乎天地此行易之事易之用也

右第一章　此章論易而歸之于貞一

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

法法象也天之象日月星辰也地之法山陵川澤也

鳥獸之文有息者根於天飛走之類也地之宜無息者根于地草木之類也如書言兖之漆青之檿徐之桐是也非高黍下稻也伏犠時尚鮮食安得有此近取諸身氣之呼吸形之頭足之類也遠取諸物鱗介羽毛雌雄牝牡之類也通者理之相會合也類者象之相肖似也神明之德不外健順動止八者之德萬物之情不外天地雷風八者之情德者陰陽之理情者陰陽之迹德精而難見故曰通情粗而易見故曰

類○包犧氏之王天下也仰觀俯察與鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物見得天地間一對一待成列於兩間者不過此陰陽也一往一來流行於兩間者不過此陰陽也于是畫一奇以象陽畫一偶以象陰因而重之以為八卦以通神明之德以類萬物之情

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離罟音古佃音田

離卦中爻為巽繩之象也網以佃罟以漁離為目網

罟之兩目相承者似之離德為麗網罟之物麗于中者似之蓋取諸離言繩為網罟有離之象非覩離而始有此也教民肉食自包犧始自此至結繩而治有取諸卦象者有取諸卦義者

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益斲陟角反耜音似耒力對反耨奴豆反

耒耜者今之犂也耜者耒之首斲木使銳而為之今人加以鐵鏵謂之犂頭耒者耜之柄揉木使曲而為

之二體皆木上入下動中爻坤土木入土而動耒耜之象教民粒食自神農始

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

離日在上日中之象中爻艮為徑路震為大塗又為足致民之象中爻坎水艮山羣珍所出聚貨之象又震錯巽巽為市利三倍為市聚貨之象震動交易之象巽為進退之象艮止各得其所之象此噬嗑之

象也且天下之人其業不同天下之貨其用不同令不同者皆于市而合之以其所有易其所無各得其所亦猶物之有間者齧而合之此噬嗑之義也

神農氏沒黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治盖取諸乾坤

陽極則必變于陰陰極則必變于陽此變也陽變于陰則不至于亢陰變于陽則不至于伏此通也陽而陰陰

而陽循環無端所以能久是以聖人之治天下民之所未厭者聖人不強而去之民之所未安者聖人不強而行之如此變通所以使民不倦不然民以為紛更安得不倦由之而莫知其所以然者神也以漸而相忘于不言之中者化也神而化之所以使民宜之不然民以為不便何宜之有○犧農之時民朴俗野至黄帝堯舜時風氣漸開時已變矣三聖知時當變也而通其變使天下之人皆歡忻鼓舞趨之而不倦

所以然者非聖人有以強之也亦神而化之而已惟其神而化之故天下之民安之以為宜惟其宜之故趨之而不倦也蓋天地之理數窮則變變則通通則久犧農之時人害雖消而人文未著衣食雖足而禮義未興故黃帝堯舜惟垂上衣下裳之制以明尊卑貴賤之分而天下自治者以窮則變是以神而化之與民宜之也蓋取諸乾坤者乾坤之理亦變化無為此乾坤之義也乾坤之體亦上衣下裳之尊卑此乾

坤之象也

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通句致遠句以利天下蓋取諸渙刳口姑反剡以冉反

以濟不通句絕致遠句絕刳者剖而使空也刳木中虛可以載物剡者斬削也剡木末銳可以進舟濟不通者橫渡水也與濟人溱洧濟字同溪澗江河或東西阻絕或南北阻絕皆不通也致遠者長江天遠不能逆水而上不能放流而下皆不能致遠也今有舟楫則

近而可以濟不通遠而可以致遠均之為天下則矣濟不通即下文引重之列致遠即下文致遠之列葢取諸渙者下坎水上巽木中爻震動木動于水上舟楫之象也且天下若無舟楫不惟民不能彼此往來雖君臣上下亦阻絶而不能往來天下皆渙散矣乗木有功以濟其渙此渙之義也

服牛乘馬引重致遠以利天下葢取諸隨

上古牛未穿此則因其性之順穿其鼻馴而服之上

古馬未絡此則因其性之健絡其首駕而乘之中爻巽為繩艮為鼻又為手震為足服之乘之之象也震本坤所變坤為牛一奇畫在後者陽實而大引重之象也兌本乾所變乾為馬一偶畫在前者大道開張致遠之象也牛非不可以致遠曰引重者為其力也馬非不可以引重曰致遠者為其敏也蓋取諸隨者人欲服牛牛則隨之而服人欲乘馬馬則隨之而乘人欲引重則隨之而引重人欲致遠則隨之而致遠

動靜行止皆隨人意此隨之義也

重門擊柝以待暴客盖取諸豫

中爻下艮為門上震綜艮又為門是兩門矣重門之象也震動善鳴有聲之木柝之象也艮為守門閽人中爻坎為夜艮又為手擊柝之象也坎為盜暴客之象也上古外戶不閉至此建都立邑其中必有官職府庫故設重門以禦之擊柝以警之以待暴客豫者逸也又備也謙輕而豫怠逸之意也恐逸豫故豫備

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟盖取諸小過中爻兌為毁折斷與掘之象也上震木下艮土木與地之象也大象坎陷臼舂之象也萬民以濟者前此雖知粒食而不知脫粟萬民得此杵臼治米極其精此乃小有所過而民用以濟者也

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下盖取諸睽弧弓也弦木使曲剡木使銳中爻坎木堅離木槁兌為毁折弦木剡木之象也坎為弓矢離為戈兵文水

火相息皆有征伐之意所以既濟未濟皆伐鬼方弧矢威天下之象也所以威天下者以其睽乖不服也故取諸睽

上古穴居而野處後世聖人易之以宫室上棟下宇以待風雨盖取諸大壯

棟屋脊木也宇椽也棟直承而上故曰上棟宇兩垂而下故曰下宇二陰在上雷以動之又中爻兊爲澤雨之象也兊綜巽風之象也四陽相比壯而且健棟

宇之象大過四陽相比故亦言棟大壯者壯固之義也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

衣之以薪蓋覆之以薪也葬之中野葬之郊野之土中也不封者無土堆而人不識也本卦象坎為隱伏葬之象也中文乾為衣厚衣之象也巽為木薪之象也棺之象也乾為郊郊外中野之象也巽為入兊錯

艮為手又為口木上有口以手入之入棺之象也大過者過于厚也小過養生大過送死惟送死可以當大事故取大過

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

結繩者以繩結兩頭中割斷之各持其一以為他日之對驗也結繩而治非君結繩而治也言當此百姓結繩之時為君者于此時而治也書文字也言有不

能記者書識之契合約也事有不能信者契驗之百官以此書契而治百官不敢欺萬民以此書契而察萬民不敢欺取夬者有書契則考核精詳稽驗明白亦猶君子之決小人小人不得以欺矣兌綜巽為繩繩之象也乾為言錯坤為文言之有文書契之象也

右第二章　通章言制器尚象之事網罟耒耜所以足民食交易舟車所以通民財弦弓門柝所以防民患杵臼以利其用衣裳以華其身宮室

以安其居棺槨以送其死所以為民利用安身養生送死無遺憾矣然百官以治萬民以察卒歸之夬之書契者蓋器利用便則巧偽生聖人憂之故終之以夬之書契焉上古雖未有易之書然造化人事本有易之理故所作事暗合易書正所謂畫前之易也

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

是故二字承上章取象而言木挺曰材材幹也一卦之材即卦德也天下之動紛紜轇轕或出或處或默或語大而建侯行師開國承家小而家人婦子嘻嘻嗃嗃其變態不可盡舉效者效力也獻也與川嶽效靈效字同發露之意言有一爻之動即有一爻之變周公於此一爻之下即繫之以辭而效之所謂六爻之義易以貢也生者從此而生出也著者自微而著見也吉凶在事本顯故曰生悔吝在心尚微故曰著

悔有改過之意至于吉則悔之著也吝有文過之意至于凶則吝之著也原其始而言吉凶生于悔吝要其終而言則悔吝著而為吉凶也○易卦者寫萬物之形象之謂也舍象不可以言易矣象也者像也假象以寓理乃事理彷彿近似而可以想像者也非造化之貞體也彖者彖之材也乃卦之德也爻者效天下之動者也象之變也乃卦之趣時也是故伏羲之易惟像其理而近似之耳至于文王有彖以言其材

周公有爻以效其動則吉凶由此而生悔吝由此而著矣而要之皆㩀其象而已故舍象不可以言易也若學易者不觀其象乃曰得意在忘象得象在忘言正告子所謂不得于言勿求於心者也若舍此象止言其理豈聖人作易前民用以教天下之心哉

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人

之道也

震坎艮為陽卦皆一陽二隂巽離兌為隂卦皆一隂二陽陽卦奇隂卦偶者言陽卦以奇為主震坎艮皆一奇皆出于乾之奇震以一索得之坎以再索得之艮以三索得之三卦皆出于乾之奇所以雖隂多亦謂之陽卦隂卦以偶為主巽離兌皆一偶皆出于坤之偶巽以一索得之離以再索得之兌以三索得之三卦皆出于坤之偶所以雖陽多亦謂之隂卦隂雖

二畫止當陽之一畫若依舊註陽卦皆五畫陰卦皆四畫其意以陽卦陽一畫陰四畫也陰卦陽二畫陰二畫也若如此則下文陽一君二民非二民乃四民矣陰二君一民非一民乃二民矣蓋陰雖二畫止對陽之一畫故陽謂奇陰謂偶所以說一陰一陽之謂道德行兼善惡與上文故字相對何也與上文何也相對陽為君陰為民一君二民乃天地之常經古今之大義如唐虞三代海宇蒼生罔不率俾是也故為

君子之道二君一民則政出多門車書無統如七國爭雄是也故為小人之道○陽卦宜多陽而反多陰陰卦宜多陰而反多陽其故何也盖以卦之奇偶論之陽以奇為主震坎艮三卦之奇皆出于乾三男之卦故為陽卦陰以偶為主巽離兊三卦之偶皆出於坤三女之卦故為陰卦若以德行論之陽一君而二民君子之道也震坎艮皆一君而二民正合君子之道故陽卦多陰陰二君而一民小人之道也巽離兊

皆二君而一民正合小人之道所以隂卦多陽

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

此釋咸九四爻亦如上傳擬議之事下數節倣此慮不出于心之思但慮則思之深爾同歸而殊塗者同歸于理而其塗則殊一致而百慮者一致于數而其慮則百因殊故言同因百故言一致者極也送詣也

使之至也言人有百般思慮皆送至于數有數存焉非人思慮所能為也正所謂莫之致而至者命也以塗言之如父子也君臣也夫婦也朋友也長幼也如此之塗接乎其身者甚殊也然父子有親之理君臣有義之理夫婦有別之理朋友有信之理長幼有序之理使父子數者之相感吾惟盡其理而已有何思慮以慮言之如富貴也貧賤也夷狄也患難也如此之慮起乎其心者有百也然素富貴行乎富貴素貧

賤行乎貧賤素夷狄行乎夷狄素患難行乎患難如使富貴數者之相感吾惟安乎其數而已有何思慮下文則言造化理物有一定自然之數吾身有一定自然之理而吾能盡其理安其數則窮神知化而德盛矣

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之

蟄以存身也信音申

以造化言之一晝一夜相推而明生一寒一暑相推而歲成成功者退謂之屈方來者進謂之信一往一來一屈一信循環不已謂之相感利者功也日月有照臨之功歲序有生成之功也應時而往自然而往應時而來自然而來此則造化往來相感一定之數惟在乎氣之自運而已非可以思慮而往也非可以思慮而來也以物理言之屈者乃所以為信之地不

屈則不能信矣故曰求必蟄而後存其身以奮發不蟄則不能存身矣應時而屈自然而屈應時而信自然而信此則物理相感一定之數惟委乎形之自然而已非可以思慮而屈也非可以思慮而信也正所謂一致而百慮也造化物理往來屈信既有一定之數則吾惟安其一致之數而已又何必百慮而憧憧往來哉

精義入神以致用也利用安身以崇德也

精者明也擇也專精也即惟精惟一之精言無一毫
人欲之私也義者吾性之理即五倫仁義禮知信之
理也入神者精義之熟手舞足蹈皆其義從心所欲
不踰矩莫知其所以然而然也致用者詣于其用出
乎身發乎邇也利用者利于其用加乎民見乎遠也
安身者身安也心廣體胖四體不言而喻也惟利於
其用無所處而不當則此身之安自無入而不自得
矣既利用安身則吾身之德自不覺其積小高大矣

○以吾身言之精研其義至于入神非所以求致用也而自足以為出而致用之本利其施用無適不安非所以求崇德也而自足以為入而崇德之資致者自然而致崇者自然而崇此則吾身内外相感一定之理也正所謂同歸而殊塗也故天下之塗雖有千萬之殊吾惟盡同歸之理精義入神以致用利用安身以崇德而已又何必論其殊塗而憧憧往來哉過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

過此者過此安一致之數盡同歸之理也以往者前去也未之或知者言不知也言相感之道惟當安數盡理如此功夫過此則無他術無他道也故同歸之理窮此者謂之窮神一致之數知此者謂之知化能窮之知之則不求其德之盛而德之盛也無以加矣又何必憧憧往來也哉天下何思何慮者正以此盖盡同歸之理是樂天功夫神以理言故言窮安一致之數是知命功夫化以氣言故言知理即仁義禮知

之理氣即吉凶禍福之氣內而精義入神已有德矣外而利用安身又崇其德內外皆德之盛故總言德之盛崇字即盛字非崇外別有盛也一部易經說數即說理

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

釋困六三爻義非所困者在我非所困也非所據者

在人非所據也欲前進以榮其身不得其榮是求榮而反辱也故名必辱欲後退以安其身不得其安是求安而反危也故身必危辱與危死道也故不見妻

易曰公用射隼于髙墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

釋解上六爻義此孔子别發一意與解悖不同括字

乃孔子就本章弓矢工取來用蓋矢頭曰鏃矢末曰括括與筈同乃箭筈也管弦處也故書曰若虞機張往省括于度則釋括有四義結也至也檢也包也詩日之夕矣牛羊下括至之義也楊子或問士曰其中也弘深其外也肅括檢之義也過秦論包括四海包之義也此則如坤之括囊取閉結之義動而不閉結言動則不遲疑滯拘左之左之右之右之無不宜之有之資深逢原之意也○隼者禽也弓矢者器也射

之者人也君子負濟世之具于身而又必待其時時既至矣可動則動何不利之有蓋濟世之具在我則動而不括此所以出而有獲无所不利也易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利者正言器已成矣而後因時而動也

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

釋噬嗑初九爻義可恥者莫如不仁小人則甘心不仁可畏者莫如不義小人則甘心不義利以動之而後為善曰勸者即勸其為仁為義也威以制之而後去惡曰懲者即懲其不仁不義也故小有懲于前大有誡于後此則小人之福也不然不仁不義不勸不懲積之既久罪大而不可解矣何福之有易曰屨校滅趾无咎者正此止惡于未形小懲大誡為小人之福之意也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

釋噬嗑上九爻義惟惡積而不可掩故罪大而不可解何校滅耳凶者積惡之所致也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

釋否九五爻義安危以身言存亡以家言治亂以國言所以下文曰身安而國家可保也危者自以為位可恒安者也亡者自以為存可恒保者也亂者自以為治可恒有者也惟安其位保其存有其治則志得意滿所以危亡而亂矣唐之玄宗隋之煬帝是也易教人易者使傾正此意

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也知音智勝音升

釋鼎九四爻義德所以詔爵智所以謀事力所以當任鮮不及者鮮不及其禍也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

釋豫六二爻義諂者諂諛附氷山吠村莊者也瀆者瀆慢也不知其幾如劉柳交叔文竟諂其黨是也斷

可識者斷可識其不俟終日也豫卦獨九四大有得

盖爻之得時者初與四應爻乎四者也三與四比亦

交乎四者也皆謟于其四矣獨二隔三不與四交上

交不謟者也初六鳴豫凶不正者也二與之比二中

正不瀆慢下交不瀆者也動之微即先見知微知彰

也本卦止一剛初柔四剛知柔知剛也聖人之言皆

有所𢹂知幾其神與知微知彰三句皆是贊辭○幾

者人之所難知能知人之所不能知故曰神君子之

交人上下之間不諂不瀆者以其有先見之明懼其禍之及已也故知幾惟君子何也蓋幾者方動之始動之至微良心初發吉之先見者也若溺于物欲非初動之良心延遲不決則不能見幾禍已及已見其凶而不見其吉矣惟君子見此幾即作而去不俟終日然見此幾之君子豈易能哉必其操守耿介修身反已無一毫人欲之私者方可能之易曰介于石不終日貞吉夫以耿介如石之不可移易則知之之明去之

之決斷可以識其不俟終日矣蓋天下之事有微有彰人之處事有柔有剛人知乎此方能見幾也令君子既知其微又知其彰既知其所以柔又知其所以剛四者既知則無所不知矣所以為萬夫之望而能見幾也故贊其知幾其神

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

釋復初九爻義殆者將也庶近也幾者動之微吉之

先見者也即下文有不善未嘗不知也言顏氏之子其將近于知幾乎知之未嘗復行故不貳過

天地絪縕萬物化醇男女搆精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

釋損六三爻義絪麻線也縕綿絮也借字以言天地之氣纏綿交密之意醇者凝厚也本醇酒亦借字也天地之氣本虚而萬物之質則實其實者乃虚氣之化而凝得氣成形漸漸凝實故曰化醇男女乃萬物

之男女雌雄牝牡不獨人之男女也男女乃父母萬物皆男女之所生也以卦象言地在中爻上下皆无有天將地纏綿之象故曰天地絪緼以二卦言少男在上少女在下男止女悅有男女構精之象故以天地男女並言之致與喪致乎哀致字同專一也陰陽兩相與則專一本卦六爻應與皆陰陽相配故曰致一○天地絪緼氣交也專一而不二故曰醇男女構精形交也專一而不二故化生夫天地男女兩也絪

緼搆精以一合一亦兩也所以成化醇化生之功易曰三人行則損一人一人行則得其友者正以損一人者兩也得其友者兩也兩相與則專一若三則雜亂矣豈能成功所以文辭言損一得友者以此

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶易其之易以致反

釋益上九爻義安其身者身無愧怍也危則行險矣易其心者坦蕩蕩也懼則長戚戚矣以道義交則淡以成故定以勢利交則甘以壞故無交修者安也易也定也修此三者則我體益之道全矣故不求益而自益若缺其一則立心不恒不能益矣全對缺言民者人也上與字黨與之與下與字取與之與莫之與即上文民不與不應不與也傷之者即擊之也安也易也定也皆立心之恒故曰立心勿恒凶

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

門者物之所從出者也陰陽二卦六十四卦三百八十四爻皆其所從出故為易之門有形質曰物一奇象陽一偶象陰則有形質矣以二物之德言則陰與陽合陽與陰合而其情相得以二物之體言則剛自剛柔自柔而其質不同以者用也撰者述也天地之

撰天地雷風之類也可得見者也德者理也神明之德健順動止之類也不可測者也可得見者易則以此二物體之不可測者易則以此二物通之形容曰體發越曰通

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

一卦有一卦之稱名一爻有一爻之稱名或言物象或言事變可謂至雜矣然不過體天地之撰通神明之德而已二者之外未嘗有踰越也但稽考其體之

通之之類如言龍戰于野入于左腹獲明夷之心如此之類似非上古民淳俗朴不識不知之語也意者衰世民偽日滋所以聖人說此許多名物事類出者亦不得已也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

彰往者明天道之已然也陰陽消息卦爻之變象有以彰之察來者察人事之未然也吉凶悔吝卦爻之

占辭有以察之日用所為者顯也易則推其根于理數之幽以微之使人敬慎而不敢慢百姓不知者幽也易則就其事為之顯以闡之使人洞曉而無所疑開而當名辨物者各開六十四卦所當之名以辯其物如乾馬坤牛乾首坤足之類不使之至于混淆也正言斷辭者所斷之辭吉則正言其吉凶則正言其凶無委曲無迴避也如是則精及無形粗及有象無不備矣曰備者皆二物有以體其撰通其德也此其所

以備也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

牝馬遺音之類卦之稱名者小也負乘喪茀之類爻之稱名小者也肆陳也貳者副也有正有副猶兩也言既小又大既遠又文既曲又中既肆又隱不滯于一邊故名為貳失得者吉凶也報者應也○易辭纖細無遺其稱名小矣然無非陰陽之理默寓乎中而

取類又大天地隂陽道德性命散見于諸卦爻之中其旨逺矣然其辭昭然有文明白顯然以示人而未常逺也卦爻之言委曲婉轉謂之曲曲則若昧正理矣然曲而中乎典禮正直而不私焉叙事大小本末極其詳備謂之肆肆則若無所隠矣然理貫于大小本末之中顯而未必不隠焉因此貳則兩在莫測無方無體矣宜乎濟斯民日用之所行以明其吉凶之應也曰濟者皆二物有以體其撰通其德此其所以

濟也夫易皆二物體其撰通其德則乾坤不其易之門耶

右第六章　此章言乾坤為易之門

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

易之興指周易所繫之辭易乃伏羲所作然無其辭文王已前不過為占卜之書而已至文王始有彖辭教人以反身修德之道則易書之著明而興起者自文王始也因受羑里之難身經乎患難故所作之易

無非處患難之道下文九卦則人所用以免憂患之道也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

德者行道而有得于身也履者禮也吾性之所固有德為虛位而禮有實體修德以禮則躬行實踐之間有所依據亦猶室之有基址矣故為德之基柄者人

之所執持者也人之盈滿者必喪厥德惟卑巳尊人小心畏義則其德日積亦猶物之有柄而為人所執持矣故為德之柄人性本善其不善者蔽于物欲也令知自反不善而復于善則善端萌蘖之生自火燃泉達萬善從此充廣亦猶木之有根本而枝葉自暢茂矣故為德之本然有德在我使不常久則雖得之必失之故所守恒久則長久而堅固故恒者德之固也君子修德必去其所以害德者如或忿慾方動則

當懲窒損而又損以至于無此乃修身之事故曰損者德之修也君子之進德必取其有益于德者若見善而覺已之有過則遷善改過以自益故曰益者德之裕也裕者充裕也人處平常不足以見德惟處困窮出處語默之間辭受取與之際最可觀德困而亨則君子窮斯濫則小人故為德之辯井靜深有本而後澤及于物人涵養所畜之德必如井而後可施及于人也故為德之地巽既順于理又其巽入細微事至

則隨宜斷制故爲德之制此九卦無功夫無次第○此言九卦爲修德之具也聖人作易固有憂患矣然聖人之憂患惟修其德而已聖人修德雖不因憂患而修然卦中自有修德之具如履謙復恒損益困井巽乃德之基之柄之本之固之修之裕之辯之地之制蓋不必六十四卦而九卦即爲修德之具矣

履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽

稱而隱易以鼓反長知丈反稱去聲

禮順人情故和和無森嚴之分則不至矣然節文儀則皆天理精微之極至也和而至此履之才德所以極其善也謙以自卑則不尊矣謙以自晦則不光矣今謙自卑而人尊自晦而愈光尊而光此謙之才德所以極其善也暗昧而小者則必不能辯物矣今復一陽居于羣陰暗昧之下雖陰盛陽微以一陽之小而能知辨其五陰皆為物欲所以反其不善以復其

善小而辨物此復之才德所以極其善也事至而雜來者則必至于厭矣恒則雖處轇轕之地而常德如一日雜而不厭此恒之才德所以極其善也凡事之難者則必不易矣損則懲忿窒慾雖克已之最難然習熟之久私意漸消其後則易先難後易此損之才德所以極其善也凡事之長裕者則必至于設施造作矣益則日知其所亡月無忘其所能可謂長裕矣然非助長也長裕而不設此益之才德所以極其善

也身之窮者則必不通矣困則身窮而道通窮而又通此困之才德所以極其善也人居其所者則必不能遷矣井雖居其所而不動然泉脉流通日遷徙而常新居其所而遷此井之才德所以極其善也輕重適均之謂稱稱則高下之勢人皆得而見之則必不能隱矣巽則能順其理因時以稱其宜然其性入而伏則又形迹之不露稱而隱此巽之才德所以極其善也此正言九卦才德之善以見其能為修德之具也

言履和而至所以為德之基若和而不至不可以為德之基矣下八卦做此此一節而字與書經九德而字同

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權和行之行下孟反遠袁萬反

以者用也行者日用所行之行迹也人有禮則安無禮則危禮以和之使之揆之理而順即之心而安無乖戾也制者制服之意禮太嚴截然不可犯謙以制

之則和而至矣履即禮非有別禮也但上天下澤乃生定之禮生定之禮本有自然之和人之行禮若依其太嚴之體不免失之亢故用謙以制之則和矣自知者善端之復獨知之地也德不常則二三常則始終惟一時乃日新矣興利者遷善改過則日益高明馴至于美大聖神矣何利如之井以辨義者井泉流通日新不已遷徙于義非能辯義安能遷徙所以用井以辨之巽以行權者如湯武之放伐乃行權也然

順乎天即巽順乎理也又應乎人皆同心同德東征西怨南征北怨是即巽之能相入也若離心離德安得謂之相入所以巽順乎理又能相入方能行權○上一節言九卦為修德之具以之字發明之中一節言九卦之才德以而字發明之此一節言聖人用九卦以修德以以字發明之是故行者吾德所行之行迹也恐其失于乖則用履以和之禮者吾德之品節也恐其失于嚴則用謙以制之撙善者吾身修德之

始事也則用復以自知而擇之固執者吾身修德之終事也則用恒以一德而守之人欲者吾德之害也則用損以遠之天理者吾德之利也則用益以興之不知其命之當安未免怨天非所以修德也則用困以寡之不知性之當盡不能徙義非所以修德也則用井以辨之然此皆言修德之常經也若有權變不可通常經者則用巽以行之能和行能制禮能自知能一德能遠害能興利能寡怨能辨義能行權則知

行並進動靜交修經事知宜變事知權此九卦所以為德之基之柄之本之固之修之裕之辨之地之制也以此修德天下有何憂患不可處哉

右第七章　此章論聖人以九卦修德

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要惟變所適

書者卦爻之辭也不可遠不可離也以之崇德廣業以之居安樂玩皆不可離之意為道者易之為道也

一陰一陽之謂道故曰道變動者卦爻之變動也不居者不居于一定也六虛者六位也虛對實言卦雖六位然剛柔往來如寄非實有也故曰六虛外三爻為上内三爻為下典猶册之有典要猶體之有要典要拘于迹者也下文既有典常則以辭言之耳〇易之為書不可遠以其為道也屢遷所以不可遠也何也易不過九六是九六也變動不居周流于六虛之間或自下而上或自上而下或剛易乎柔或柔易乎

剛皆不可以為一定之典要惟其變之所趨而已道之屢遷如此則廣大悉備無所不該此所以不可遠也

其出入以度外内使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母

出入以卦言即下文外内也出者自内而之外往也入者自外而之内來也度者法度也言所繫之辭其出入外内當吉則吉當凶則凶當悔則悔當吝則吝

各有一定之法度不可毫釐移易明于憂患者于出入以度之中又能明之也故者所以然之故也明其可憂又明其可憂之故明其可患又明其可患之故如勿用取女明其憂患也見金夫不有躬明其故也○易不可以為典要若無一定之法度而人不知懼矣殊不知上下雖無常剛柔雖相易然其所繫之辭或出或入皆有一定之法度立于内外爻辭之間使人皆知如朝廷之法度懼之而不敢犯也然豈特使

民知懼哉又明于憂患與故雖無師保之教訓而常若在家庭父母之側愛之而不忍違也既懼之而不敢犯又愛之而不忍違易道有益于人如此人豈可遠乎

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

初對巳言初者始也既者終也率由也揆度也方道也或出或入或憂或患之方道也○易之為書上下无常剛柔相易不可為典要若不可揆其方矣然率

而有聖人之辭在也故始而由其辭以揆出入以度使民懼之方由其辭以揆憂患與故使民愛之方始見易之為書有典可循有常可蹈而向之不可為典要者于此有典要矣故神而明之惟存乎其人率辭揆方何如耳苟非默而成之不言而信之人則不能率辭揆方屢變之道不可虛行矣豈能知易哉易之為書不可遠如此

右第八章　此章言易不可遠率辭揆方存乎其

人

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜惟其時物也

質為卦體初者卦之始原其始則二三在其中矣上者卦之終要其終則四五在其中矣卦必原始要終以為體故文王之彖辭亦必原始要終以為辭如屯曰元亨利貞蒙曰童蒙求我皆合其始終二體言之也若六爻之剛柔相雜則惟取其時物而已故周公

之爻辭亦惟取諸時物以為辭如乾之龍物也而有潛見躍飛之不同者時也漸之鴻物也而有于磐陸木之不同者時也○易之為書也不過卦與爻而已一卦分而為六爻六爻合而為一卦卦則舉其始終以為體爻之剛柔雖相雜而不一然占者之決吉凶惟觀其所值之時所值之物而已雖相雜而實不雜也易之為書蓋如此

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此言初上二爻初爻難知者以初爻為爻之本方有初爻而一卦之形體未成是其質未明所以難知易知者上爻為卦之末卦至上爻則其質已著其義畢露所以易知惟難知故聖人繫初爻之辭則必擬而議之當擬何象何占不敢輕率惟易知故聖人繫上爻之辭不過因下文以成其終如乾初九曰潛龍上爻即曰亢龍是也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

物者爻之陰陽雜者兩相雜而互之也德者卦之德撰者述也內外二卦固各有其德如風山漸外卦有入之德內卦有止之德又自其中爻二五三四之陰陽雜而互之則二四有坎陷之德三五有離麗之德又撰成兩卦之德矣辨是與非者辨其物與德之是非也是者當于理也非者悖于理也葢爻有中有不中有正有不正有應與無應與則必有是非矣故辯是與非非中爻不備○初與上固知之有難易矣然

卦理無窮内外有正卦之體中爻又有合卦之體然後其義方無遺缺若夫錯陳陰陽撰述其徳以辨别其是非使徒以正卦觀之而遺其合卦所互之體則其義必有不備者矣

噫亦要句存亡吉凶則居可知矣句知者觀其彖辭則思過半矣要平聲知音智

噫者嘆中爻之妙也亦要作句易經有一字作句者如萃卦六二引吉无咎則一字作句也要者中也即

中爻也説文身中曰要猪見中肉曰要勒令作腰言此亦不過六爻之要耳非六爻之全即知存亡吉凶也存亡者天道之消息吉凶者人事之得失居者本卦之不動也居則觀其象之居言不待六爻之動而知也彖辭文王卦下所繫之辭也○言此不過六爻中之要耳而存亡吉凶不待動爻而可知故學易者宜觀玩也若觀玩所思之精專不必觀周公分而為六之爻辭但觀文王一卦未分之彖辭則此心之所思

者亦可以得存亡吉凶于過半況中爻之合兩卦者
乎中爻成兩卦宜乎知存亡吉凶也
二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔
之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功
而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶
勝音升同功者二與四互成一卦三與五互成一卦
皆知存亡吉凶其功同也善不同者二中而四不中
故不同也不利遠者既柔不能自立又遠于君則孤

臣矣所以不利要者約也用者發之于事也柔中者柔而得中也三多凶者六十四卦惟謙卦勞謙一爻許之以吉所以三多凶五爲君君則貴有獨運之權故多功三爲臣賤不能專成故多凶耶者疑辭也言柔居陽位則不當位而凶陽當陽位則當位而吉此六十四卦之自定也今三多凶者豈以柔居而凶五多功者豈以剛居之則能勝其位而不凶耶六十四卦中亦有柔居陽位而吉剛居陽位而凶者○二與

四同功而異位二多譽四多懼四之多懼者以其近于君有僭逼之嫌故懼也二之多譽者以柔之為道本不利遠于君但易不論遠近大約欲其无咎而已今柔居中位發之于外莫非柔中之事則无咎矣此所以多譽也三與五同功而異位三多凶五多功所以然者以君貴臣賤故凶功不同也豈三乃陰居陽位則凶五乃陽居陽位則勝耶非也乃貴賤之等使然耳夫以中之四爻同功矣而有譽有懼有凶有功

可見六爻相雜惟其時物正體與互體皆然也聖人設卦立象繫辭不遺中爻者以此

右第九章　此章專論中爻

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

廣大者體統渾淪也悉備者條理詳密也兼三才者三才本各一因重為六故兩其天兩其人兩其地也天不兩則獨陽無陰矣地不兩則獨陰無陽矣人不

兩則不生不成矣此其所以兩也才者能也天能覆地能載人能參天地故曰才三才之道者立天之道曰陰與陽五為陽上為陰也立人之道曰仁與義三為仁四為義也立地之道曰柔與剛初為剛二為柔也○易之為書廣大悉備何也以易三畫之卦言之上畫有天道焉中畫有人道焉下畫有地道焉此之謂三才也然此三才使一而不兩則獨而無對非三才也于是兼三才而兩之故六六者豈有他哉三才

之道本如是其兩也天道兩則陰陽成象矣人道兩則仁義成德矣地道兩則剛柔成質矣道本如是故兼而兩之非聖人之安排也易之為書此其所以廣大悉備也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉當都浪反

變動者潛見躍飛之類也等者剛柔大小遠近貴賤之類也物者陽物陰物也爻不可以言物有等則謂

之物矣相雜者相間也一不獨立兩則成文陰陽兩物交相錯雜猶青黃之相兼故曰文不當者非專指陽居陰位陰居陽位也卦情若淑或以不當為吉剝之上九豫之九四是也卦情若慝反以當位為凶大壯初九同人六二是也要在隨時變易得其當而已一變動之閒即有物有文有吉凶非有先後也卦必舉始終而成體故上章以質言曰兼三才猶上章之所謂質也文必雜剛柔而為用故此章以文言曰變

動者猶上章之所謂時物也○三才之道變動不居故曰爻爻也者言乎其變效天下之動者也爻有等故曰物物相雜故曰文文不當位故吉凶生焉夫一道也為爻為物為文為吉凶而皆出于易此其書所以廣大悉備也

右第十章　此章言易廣大悉備

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物

不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也易者之易以鼓反危者使平易者使傾此聖人傳心之言如以小而一身論一飲一食易而不謹必至終身之疾一言一語易而不謹必至終身之玷此一身易者之傾也以大而國家論越王卧薪嘗胆冬持氷夏持火卒擒吳王此危者之平也玄宗天寶已前海内富庶遂深居禁中以聲色自娛悉以政事委之李林甫京師遂為安祿山所陷此易者之傾也其道甚大百物不廢于此

可見危使平易使傾即書言殖有禮覆昏暴之意物者事也廢字即傾字也若依小註萬物之理無所不具則全非本章危平易傾之易矣懼以終始者危懼自始至終惟恐其始危而終易也○易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶惟當文王與紂之事是故玩其辭往往有危懼警戒之意蓋危懼則得平安慢易必至傾覆易之道也此道甚大雖近而一身遠而天下國家凡平者皆生于危凡傾

者皆生于易若常以危懼為心則凡天下之事物雖百有不齊然生全成于憂患未有傾覆而廢者矣故聖人繫易之辭懼以終始不敢始危而終易者大約欲人恐懼修省至于旡咎而已此則易之道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻行去聲易以鼓反阻莊吕反

健順者乾坤之性德者乾坤蘊畜之德得諸心者也

即日新盛德之德也行者乾坤生成之迹見諸事者也即富有大業之事也易簡者乾坤無私之理也險阻者乾坤至賾至動之事險者險難也易直之反阻者壅塞也簡靜之反惟易直無私者可以照天下巇險之情惟簡靜無私者可以察天下煩壅之故六十四卦利貞者無非易簡無私之理而已此節止論其理言知險知阻乃健順德行易簡之能事也未說道聖人與易至下文說心研慮方說聖人八卦彖告方

說到易

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來說音

悅侯之二字衍吉作言

能者人皆不能而聖人獨能之也能字在前者字在後者言能悅心研慮定天下吉凶成天下亹亹者惟聖人也險阻之吉如大過過涉滅頂蠱之利涉大川是也云為即言行二字變化即欲動者尚其變變字

吉字劉績讀作言令從之○聖人事未至則能以易簡無私之理悅諸心事既至則能以易簡無私之理研諸慮是即乾坤之易簡矣是以險阻之吉者知其為吉險阻之凶者知其為凶而定天下之吉凶險阻之吉者則教人趨之險阻之凶者則教人避之而成天下之亹亹是故易必以動者尚其變也聖人則即其易簡之理不必尚其變而凡有所云為自變化而莫測易必以言者尚其辭也聖人則即其易簡之理

不必尚其辭而凡事必有兆自前知而如神事之有形迹而為器者易必以制器者尚其象也聖人則知以藏往即其易簡之理而知其一定之器事之無形迹而為來者易必以卜筮者尚其占也聖人則神以知來即其易簡之理而知其未然之來此則聖人未卜筮而知險知阻也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

凡人有事人謀在先及事之吉凶未決方決于卜筮所以說人謀鬼謀百姓與能也故書曰謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮先心而後人先人而後鬼輕重可知矣象者像也八卦成列象在其中矣凡卦中之畫及天地雷風乾馬坤牛之類也爻者效天下之動者也彖者材也皆有辭也情即象之情陽有陽之情陰有陰之情乾馬有健之情坤牛有順之情剛柔即九六也相雜則吉凶之理自判然可見告者

告此險阻也言者言此險阻也見者見此險阻也○天地設位有易簡之理而知險知阻此天地之能也聖人則以易簡之理悅心研慮未卜筮而知險知阻矣然百姓不皆聖人也于是聖人作易以成天地之能所以天下之事雖至險至阻其來無窮然明而既謀于人幽而又謀于鬼不惟賢者可與其能雖百姓亦可以與能矣然百姓亦可以與能者豈百姓于易簡之理亦能悅心研慮哉蓋八卦以象告險阻爻彖

以情言險阻剛柔相雜以吉凶見險阻是以百姓雖至愚然因聖人作易之書其所告所言所見自能知險知阻矣所以聖人能成天地之能而百姓亦與能也

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

卦以變為主故以利言其言吉者利人也其言凶者人則避之亦利也愛相攻家人九五是也惡相攻同

人九三是也遠相取恒之初六是也近相取豫之六三是也情相感中孚九二是也情者情實也對偽而言偽相感漸之九三是也曰相攻曰相取曰相感即情也感者情之始動利害之開端也取則情已露而悔吝著矣攻則情至極而吉凶分矣卦爻中其居皆有遠近其行皆有情偽其情皆其愛惡也凡易之情者聖人作易之情也近者近乎相攻相取相感之情也與上文遠近之近不同不相得者不相得其易簡

之理而與之違背也情兼八卦剛柔故此節言卦爻之情下節言人之情○易之為書以象告以情言見吉凶百姓固可以與能矣而人之占卜者卦中之變動本教占者趨吉避凶無不利者也然變動中有吉有凶其故何也以其卦爻之情而遷移也是故情之險阻不同有愛惡相攻險阻之情則吉凶生矣有遠近相取險阻之情則悔吝生矣有情偽相感險阻之情則利害生矣凡易之情以貞為主貞即易簡之理

也情雖險阻不同若合乎易簡之理則吉矣利矣無悔吝矣若近乎相攻相取相感之情而違背乎易簡之理則凶矣害矣悔且吝矣小而悔吝中而利害大而吉凶皆由此險阻之情而出此易所以以象告以情言見吉凶使人知所趨避者此也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

叛者背理慙者羞愧疑者可否未決枝者兩岐不一

躁者急廹無涵養誣善之人或援正入邪或推邪入正故游蕩無實失守者無操持屈者抑而不伸○相攻相取相感卦爻險阻之情固不同矣至于人之情則未易見也然人心之動因言以宣試以人險阻之情發于言辭者觀之蓋人情之險阻不同而所發之辭亦異是故將叛者其辭必慙中心疑者其辭必枝吉人之辭必寡躁人之辭必多誣善之人其辭必游失其守者其辭必屈夫吉者得易簡之理者也叛疑

蹂誣失守者失易簡之理者也人情險阻不同而其辭既異如此又何獨于聖人卦爻之辭而疑之可見易知險簡知阻本聖人成天地之能而使百姓與能者亦不過以易簡之理知其險阻而已

右第十二章　此章反復論易知險簡知阻蓋天尊地卑首章言聖人以易簡之德成位乎天地見聖人作易之原此章言聖人以易簡之德知險知阻作易而使百姓與能見聖人作易之實

事也

周易集註卷十四